Саубхагя Лакшми Упанишад

Саубхагя Лакшми Упанишад

, превод от д-р А. Г. Кришна Уориър,
публикувано от Теософското издателство, Ченай.

Ом! Речта е вкоренена в моята мисъл (ум) и моята мисъл е вкоренена в моята реч.
Бъдете явни, ясни за мен; бъдете вие двамата за мен, опорните точки на Ведата.
Нека ведическото знание не ме изоставя.
С това овладяно знание аз свързвам деня с нощта.
Ще говоря това, което е правилно; ще говоря това, което е истина.
Нека това ме защити; нека това защити говорещия.
ме защити.
Нека това защити говорещия, защити говорещия!
Ом! Мир! Мир!

I-1: Тогава боговете казаха на Господа: Господи! Обясни ни науката за Богинята на просперитета.

I-2: Господ, първичният Нараяна, отговори: Нека бъде така. С насочени умове, всички вие, богове, слушайте! С помощта на петнадесетте стиха, започващи със стиха „хиранявармам“ (с оттенъка на златото) и т.н., медитирайте върху четириръката Шри (Богинята на просперитета), чиято форма е тази на Четвъртата, която е отвъд Четвъртата, която е върховна над всички, която присъства във всички осветени места и която е обкръжена от божествата на местата, големи и малки.

I-3: Сега, виждащите на химна за Шри, състоящ се от петнадесет стиха, са Ананда, Кардама, Чиклита и Индирасута. На първия стих виждащият е Шри. На (следващите) четиринадесет стиха виждащите са Ананда и т.н. На първите три стиха, „хиранявармам“ и т.н., размерът е Анустубх. На стиха „камсо'сми“, размерът е брихати, на другите два Тристубх (е размерът); на следващите осем размерът е Анустубх. На останалите размерът е Прастарапанкти. Божествеността е Огънят, който е Шри. Семето е „хиранярварманам“. Силата е „камсо'сми“. Освещаването на крайниците се (извършва) с думите хиранмая чандра раджатасраджа хиранясраджа хираня хираняварна, започвайки с Ом, завършвайки с Намах (т.е. поздрав), като съществителните се склоняват в дателен падеж. След това (следва) освещаването на

крайниците с триадите на лицата. Със самите стихове на Шрисукта осветете, по ред, главата, очите, ушите, носа, лицето, шията, двете ръце, сърцето, пъпа, тоалетните, бедрата, колените и пищялите.

I-4: Седнала в безупречния лотос,
оцветен като купчините му цветен прашец,
носеща в лотосовите си длани
двойка лотоси и символизирано обещание
за разсеян страх и дарени благословии;
с корона от скъпоценни камъни и разнообразни украшения,
чудесно украсена - нека Шри,
Майката на целия свят,
да ни помага завинаги.

I-5: Нейното място: С целта предвид, поставете в перикарпа „семенната сричка“ на Шри; а в осемлистния, дванадесетлистния и шестнадесетлистния лотос, полустиховете на Шрисукта (химн за Шри); извън него (шестнадесетлистния лотос), (поставете) стиха „я сучих“ и т.н., заедно с азбуката (от а до ла); (и отвън, и навсякъде) поставете „семенната сричка“ на Шри. Също така, начертайте десетте крайника на диаграмата. След това призовете богинята Шри.

I-6: С крайниците (напр. „СРАН поздрав към сърцето“), първото обгръщане (е извършено); с Падма и т.н., второто обгръщане; с мантрите на Властелините на света, третото; с тези на техните оръжия, четвъртото обгръщане. С химна на Шри, (трябва да се направят) призиви и т.н. Шестнадесет хиляди произнасяния (на химна трябва да бъдат произнесени).

I-7: От едносричното заклинание на Рама, Богинята на просперитета, гледачът, метърът и божеството са Бхригу, Ничирд-Гаятри и Шри. Силата на семето е САМ. Шестте крайника са ШРИМ и т.н.

I-8: Пребиваваща в лотоса, с лотосогледи,
Нейният дом е гърдите на Шри Падманабха;
Ръцете ѝ от чифт лотоси поддържат,
И гаранцията за дарове и страх се разтваря.
Блестящ като полирано злато,
Окъпан във води, държани в делви ,
От хоботите на чифт слонове блестят
Като бели и безупречни облаци;
Короната ѝ с клъстери от скъпоценни камъни, украсена
с изключително чиста коприна, облечена
със сладки мехлеми, помазана
Нека Шри все още насърчава нашето благополучие.

I-9: Нейният престол: Престолът на Рама (Богинята на просперитета) се състои от осем венчелистчета, три кръга, деления, обхващащи дванадесет дома, и четири страни. В перикарпа (са вписани) семето на Шри, като целта е предвидена. Почитайте деветте сили с думите „просперитет“, „възвисяване“, „слава“, „сътворение“, „чест“,

„смирение“, „индивидуалност“, „издигане“ и „благополучие“ в дателен падеж, като всяка от тях има Ом в началото и Намах (поздрав) в края.

I-10: Първото обгръщане се извършва с крайниците; второто с Васудева и т.н.; третото с Балаки и т.н.; четвъртото с Индра и т.н. Произнасянето (на заклинанието трябва да се повтори) дванадесет лакха пъти.

I-11: Шри Лакшми, дарителката на благодеяния, съпругата на Вишну, дарителката на богатство, със златна форма, е украсена със златен венец и сребърен венец. Тя има златен блясък, е в златна крепост и обитава лотоса. Тя държи лотос в ръка и обича лотоса. Перлата я украсява. Тя е богинята на луната и богинята на слънцето, обича листата на билва и е могъща. Тя е насладата, освобождението, просперитетът, увеличението, истинският растеж, орането (и) развитието. Тя е дарителката на богатство и господарката на богатството. Тя е вярата, богата на наслади, дарителката на наслади, поддържащата, повелителката - тези и подобни термини в дателен падеж, с Ом в началото и Намах в края, са мантрите. Седалката има осем крайника с изписана върху нея едносрична дума. Лакх (на брой) са изказванията (на заклинанията). Предложението е (направено с) една десета (от лакха). Приношението е (направено) със стотна част. Удовлетворението на двождыродения е (спечелено) с хилядна част.

I-12: Адептството в науката на Шри е запазено за онези, които са свободни от желания; никога за онези, които ценят желания.

II-1: Тогава боговете Му казаха: Обяснете принципа, посочен от четвъртата (т.е. последната) Мая. „Нека бъде така“, каза Той:
Йога чрез йога трябва да се познава;
От йога йога се увеличава;
Който чрез йога е винаги буден,
този йогин дълго се наслаждава на нея.

II-2: Събудете се от сън, ядейки само малко
, когато консумираната храна е усвоена правилно,
спокойно седнете на уединено място,
необезпокоявани от вредители, винаги свободни от желания -
такова е усилието. Иначе задържайте дъха си
и не се отклонявайте от пътя на практиката.

II-3: Изпълвайки устата с дъх и в седалище на Огъня,
издърпвайки дъха надолу, там спирайки,
с пръсти на шест ръце, от палци, започвайки
да затваряйки ушите, очите и ноздрите,
йогините съзират по този път
вътрешната светлина; умовете им са обгърнати в хода
на различни размисли върху свещения Ом.

II-4: Ушите, устата, очите и ноздрите трябва, по необходимост,
да бъдат спрени чрез йога;

ясна и безупречна тогава се чува нотата
в канала на пречистения Сушумна.

II-5: Тогава в Анахата,
резониращ със странни ноти, се чува звук.
Свещено става тялото на йогина; така,
изпълнен с блясък и небесно ухание,
той вече не е болен;

II-6: Сърцето му е изпълнено;
когато сърдечното пространство ехти, той
става йогин; щраквайки втория възел,
дъхът веднага се влива в средната област.

II-7: Уравновесен в лотосовия седал и други също,
твърдо установен трябва да бъде йогинът.
Възелът на Вишну, след това разкъсан,
Наслада блика върховно.

II-8: Отвъд Анахата, „неудряната нота“,
се издига оглушителният звук на барабана;
с енергия, пронизваща възела на Рудра,
се чува нотата на маддала.

II-9: Жизненият дъх се придвижва към Най-голямото пространство,
сигурното обиталище на всички съвършенства; оттам,
игнорирайки насладата на ума, дъхът прониква
във всички йогически седалища.

II-10: Йога постигната, всепроникващият звук
звънти и затова е наречен „звънецът“.
Тогава, интегриран, умът е обожаван
от мъдреци като Санака и останалите.

II-11: Отъждествявайки крайното с безкрайното,
фрагментите с Цялото, човек медитира
върху необятния Източник; така намереното удовлетворение
Човек става безсмъртен.

II-12: Чрез единство със Аза, предотвратяване на контакт
с другите; така също, чрез това, че Азът е
противоположен на чуждото аз; по този начин, превръщайки се във
върховна Истина, свободен от всички дуалности,
Върховният е един завинаги.

II-13: Откажете се от чувството за „аз“; да,
от този свят, на външен вид толкова различен.
Никога вече скръбта за мъдреца,

вкоренен в Истината, не е трансцендентна.

II-14: Като сол във вода, разтопена и слята,
така аз-ът и умът се смесват в единство.
Тази концентрация се нарича.

II-15: Дъхът намалява и умът се разтваря
И се намира хомогенно блаженство.
Това е концентрация.

II-16: Сливане на нисш и висш аз
Освободен от всички въображения,
се нарича концентрация.

II-17: Освободен от светлината на будността
и от ума, който сънува;
Освободен от съня, който не познава нищо друго,
Освободен от всичко, което причинява болка;
Пълна празнота без отражения -
такава е концентрацията.

II-18: Чрез непрестанно съсредоточено зрение
Когато се мисли за тялото, няма нищо;
Тогава се осъзнава неподвижният Аз -
това се нарича концентрация.

II-19: Накъдето и да се скита умът,
Там, точно там, е първобитното обиталище;
Там, точно там, е върховният Брахман
, Който пребивава еднакво навсякъде.

III-1: След това боговете Му казали: Научи ни как да разпознаваме деветте колела. „Нека бъде по подобен начин“, казал Той: В основата е колелото на Брахман, оформено като трикратен кръг от вълни. В този корен е сила. Човек трябва да медитира върху нея под формата на огън. Точно там е седалището под формата на желания; то дава обектите на всички желания. Такова е основното колело.

III-2: Второто е колелото на Свадхистана; то има шест венчелистчета. В центъра му е фалос, обърнат на запад. Човек трябва да медитира върху него като върху коралов кълн. Точно там е „седалището на пояса“, даващо силата да привлича света.

III-3: Третото е колелото на пъпа, широк водовъртеж с форма, извита като на змия. Медитирайте в центъра му върху „змийската сила“, сияйна като милион изгряващи слънца и наподобяваща мълния. То има силата на компетентност и дава всички съвършенства. Това е колелото (наречено) Манипурака.

III-4: Колелото на сърцето има осем венчелистчета и е обърнато надолу. В центъра му, върху фалоса на светлината, човек трябва да медитира. Символът (на божествената Сила) тук е лебедът. Той е обичан от всички и омайва всички светове.

III-5: Колелото на гърлото (се простира върху) ширината на четири пръста. Там отляво е Ида, лунният нерв; отдясно е Пингала, слънчевият нерв. В центъра му, върху Сушумна с ярък цвят, човек трябва да медитира. Който знае, по този начин става дарител на съвършенството на Анахата („неудряната нота“).

III-6: Колелото на небцето: Там тече безсмъртният еликсир; изображението на малката камбанка е в отвора, откъдето е окачен „царският зъб“ (увулата), десетият отвор. Човек трябва да медитира върху празнотата там. Разтваря се умствената материя.

III-7: Седмото, колелото на челото, е с размерите на палеца. Там, върху окото на знанието, оформено като език на пламъка, човек трябва да медитира. Това е коренът на черепа, колелото на Аджна, даващият власт над думите.

III-8: Отворът на Брахман е колелото на нирвана. Там човек трябва да медитира върху отвора, оформен като нишка дим, по-тънка от игла. Там е седалището на мрежите, давателят на освобождението. Следователно, това е колелото на върховния Брахман.

III-9: Деветото е колелото на пространството. Там е лотосът с шестнадесет венчелистчета, обърнати нагоре. Неговият околоплоден плодник в средата е оформен като „вълнообразните върхове“ (центърът на веждите). В центъра му човек трябва да медитира върху издигащата се сила, върховната празнота. Наистина там е седалището на „пълната планина“, инструментът за изпълнение на всички желания.

III-10: Който постоянно изучава тази Упанишад, се пречиства от огън и от въздух; той придобива цялото богатство, зърно, добри синове, съпруга, коне, земи, слонове, животни, биволици, прислужници, йога и знание. Повече не се връща. Такава е мистичната доктрина.

Ом! Речта е вкоренена в моята мисъл (ум) и моята мисъл е вкоренена в моята реч.
Бъдете явни, ясни за мен; бъдете вие двамата за мен, опорите на Ведата.
Нека ведическото знание не ме изостави.
С това усвоено ерудиция, аз свързвам деня с нощта.
Ще говоря това, което е правилно; ще говоря това, което е истина.
Нека това ме защити; нека това защити говорещия.
Нека това ме защити.
Нека това защити говорещия, защити говорещия!
Ом! Мир! Мир! Мир!

Тук завършва Саубхагя-Лакшми Упанишад, включена в Риг-Веда.

Публикувано | Променено на28 юни 2018 г.

Ом

„В пространството, което мисълта създава около себе си, няма любов. Това пространство разделя човека от човека и в него е цялото ставане, битката на живота, агонията и страхът. Медитацията е краят на това пространство, краят на аз-а. Тогава връзката има съвсем различно значение, защото в това пространство, което не е създадено от мисълта, другият не съществува, защото ти не съществуваш. Медитацията тогава не е преследване на някаква визия, колкото и осветена да е от традицията. По-скоро това е безкрайното пространство, където мисълта не може да влезе. За нас малкото пространство, създадено от мисълта около себе си, което е аз-ът, е изключително важно, защото това е всичко, което умът знае, идентифицирайки се с всичко, което е в това пространство. И страхът от небитието се ражда в това пространство. Но в медитацията, когато това се разбере, умът може да влезе в измерение на пространството, където действието е бездействие. Ние не знаем какво е любовта, защото в пространството, създадено от мисълта около себе си като аз,

любовта е конфликтът между аз-а и не-аз-а. Този конфликт, това мъчение, не е любов. Мисълта е самото отричане на любовта и тя не може да влезе.“ в онова пространство, където аз не е. В това пространство е благословията, която човек търси и не може да намери. Той я търси в границите на мисълта, а мисълта разрушава екстаза на тази благословия.“
Дж. Кришнамурти,
Медитации

Търсени думи

Отказ от отговорност: Celextel създаде тази Веданта духовна библиотека с благородното намерение да направи тези индийски духовни съкровища достъпни за всички. Celextel полага абсолютна грижа за поддръжката на този уебсайт и Celextel не носи отговорност за каквито и да било грешки или неточности. Тези онлайн книги са само с информационна цел и не трябва да се тълкуват като предоставяне на професионални съвети по какъвто и да е начин. Читателите трябва да упражняват собствена преценка и да се позовават на оригиналния източник за всички практически цели.
Разпространението, публикуването и неразрешеното копиране на тези онлайн книги без предварително разрешение на съответните автори, издатели или преводачи са забранени.
Авторско право © 2002-2025 Celextel Enterprises Pvt. Ltd. Всички права запазени.
Тема за иновации от Cagintranet ** Задвижвано от GetSimple
RSS емисия на духовната библиотека на Веданта
XML карта на сайта на духовната библиотека на Веданта